

وهم قد جحدوا ما جاء به رسول الله ﷺ ؛ لأنهم حرصوا على السلطة الزمنية فقط ، وكان من الواجب أن يؤمنوا بما جاءهم به ، لكن العناد هو الذي وقف بينهم وبين حقيقة اليقين وحقيقة الإيمان .

وأنت لا تستطيع أن تواجه المعاند بحجة أو بمنطق ، فهم يريدون أن يظل الضعفاء عبيداً ، وأن يكونوا مسيطرين على الخلق بجبروتهم ، والدين سيُسوَّى بين الناس جميعاً ، وهم يكرهون تلك المسالة .

ويأتى الحق سبحانه بعد ذلك بقضية كونية ، فيقول :

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢٣)

فأنت يا محمد لن تجعل كل الناس مؤمنين ؛ ولو حرصت على ذلك ، وكان ﷺ شديد الحرص على أن يؤمن قومه ، فهو منهم .

ويقول فيه الحق سبحانه :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ^(١) حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٢٤)

[التوبة]

لكنهم جحدوا ما جاءهم به ؛ وقد أحزنه ذلك الأمر . وفى الحرص نجد آية خاصة باليهود ؛ هؤلاء الذين دفعوا أهل مكة أن يسألوا الرسول ﷺ عن قصة يوسف ؛ يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَمَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتِهِمْ ﴾ (١٢٥)

[البقرة]

(١) العنت : المشقة ، وأعنته : أوقعه فى العنت وشق عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ (١٢٥) [البقرة] أى : كلنكم الأسود الشاقة التى تولعنكم فى العنت [القاموس النبوي ٢/ ٢٩] .

وكان على أهل مكة أن يؤمنوا ما دام قد ثبت لهم بالبينات أنه رسول من الله .

وجاء قوله الحق :

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠٢)

[يوسف]

جاء ذلك القول تسلية من الحق سبحانه لرسوله ، وليؤكد له أن ذلك ليس حال أهل مكة فقط ، ولكن هذه هي طبيعة معظم الناس .
لماذا ؟

لأن أغلبهم لا يحسن قياس ما يعطيه له منهج الله في الدنيا والآخرة ، والإنسان حين يقبل على منهج الله ، يقيس الإقبال على هذا المنهج بما يعطيه له في الآخرة ؛ فلسوف يعلم أنه مهما أعطى لنفسه من متع الدنيا فعمره فيها موقوف بالقدر الذي قدره له الله ، والحياة يمكن أن تنتهي عند أية لحظة .

والحق سبحانه حين خبا عن الناس أعمارهم في الدنيا ، لم يكن هذا الإخفاء إبهاماً كما يظن البعض . وهذا الإبهام هو في حقيقته عين البيان ، فإشاعة حدوث الموت في أي زمن يجعل الإنسان في حالة ترقب .

ولذلك فميتات الفجأة لها حكمة أن يعرف كل إنسان أن الموت لا سبب له ، بل هو سبب في حد ذاته ؛ سواء كان الموت في حادثة أو بسبب مرض أو فجأة ، فالإنسان يتمتع في الدنيا على حسب عمره المحدد الموقوف عند الله سبحانه ، أما في الآخرة فإنه يتمتع على قدر إمدادات الخالق سبحانه .

والإنسان المؤمن يقيس استمتاعه في الآخرة بقدرة الله على العطاء ، وبإمكانات الحق لا إمكانات الخلق .

وهَبْ أن إنساناً معزولاً عن أمر الآخرة ، أي : أنه كافر بالآخرة وأخذها على أساس الدنيا فقط ، نقول له : انظر إلى ما يُطلب منك نهياً : وما يُطلب منك أمراً ، ولا تجعله لذاتك فقط ، بل اجعله للمقابل لك من العالين غيرك .

سوف تجد أن نواهي المنهج إن منعك عن شر تفعله بغيرك ؛ فقد منعتُ الغير أن يفعل بك الشر . في هذا مصلحة لك بالمقاييس المادية التي لا نخل للدين بها .

ويجب أن نأخذ هذه المسألة في إطار قضية هي « دَرءُ المفسدة مُقَدَّم على جلبُ المصلحة » .

وهَبْ أن إنساناً مُحِباً لك أمسك بتفاحة وأراد أن يقدفها لك ، بينما يوجد آخر كاره لك ، ويحاول أن يقدفك في نفس اللحظة بحجر ، وأطلق الاثنان ما في أيديهما تجاهك ، هنا يجب أن تردَّ الحجر قبل أن تلتقط التفاحة ، وهكذا يكون دَرءُ المفسدة مُقَدِّماً على جلبُ المصلحة .

وعلى الإنسان أن يقيس ذلك في كل أمر من الأمور : لأن كثيراً من أدوات الحضارات أو ابتكارات المدنية أو المخترعات العظيمة قد تعطينا بعضاً من النفع ، ولكن يثبت أن لها - من بعد ذلك - الكثير من الضرر .

مثال هذا : هو اختراع مادة «د. د. ت» التي قتلت بعض الحشرات ، وقتلت معها الكثير من الطيور المفيدة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَقْفُ^(١) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء]

وعليك أن تدرس أيُّ مَخْتَرَعٍ قبل استعماله ؛ لتري نفعه وضرره قبل أن تستعمله .

وقد رأينا مَنْ يُدخلون الكهرباء إلى بيوتهم ، يحاولون أن يرفعوا موقع « فيش » الكهرباء عن مستوى تناول الأطفال ؛ كي لا يضع طفل أصابعه في تلك الفتحات فتصعقهم الكهرباء ، ووجدنا بعضاً من المهندسين قد صَنَعُوا أجهزة تفصل الكهرباء آلياً إنْ لمسَهَا يدُ بشر . وهذا هو نَرءُ المفسدة المُقَدِّم على جلب المنفعة . وعلينا أن نحاط لمثل هذه الأمور .

وفي الآية التي نحن بصدد خواتمها عنها نجد الحق سبحانه يقول:

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)﴾ [يوسف]

وعل قوله :

﴿أَكْثَرُ النَّاسِ .. (١٠٣)﴾ [يوسف]

نسبة للذين لا يؤمنون ، يعني أن المؤمنين قلة ؟

(١) قفا : ينفوه قفوا : مشى خلقه أو تبعه . وأصله من القفا . وقوله : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. (٣٦)﴾ [الإسراء] أي : لا تتبع من العقائد ما ليس لك به علم ، ولا من الآراء ، ولا من الأحداث ما لا تعرف له دليلاً ، ولا تسترسل في الحديث عما ليس لك به علم . [القاموس القويم ١٢٨/٢] .

نقول : لا : لأن « أكثر » قد يقابله « أقل » ، وقد يقابله « الكثير » .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

وهكذا نجد أن كلمة « كثير » قد يقابلها أيضاً كلمة « كثير » .

وقد أوضح الحق سبحانه لرسوله ﷺ أنه لو حرص ما استطاع أن يجعل أكثر الناس مؤمنين ، والحرص هو تعلُّق النفس وتعبئة مجهود للاحتفاظ بشيء نرى أنه يجلب لنا نفعاً أو يذهب بضرٍّ ، وهو استمساك يتطلب جهداً .

ولذلك يوضح له الحق سبحانه : أنت لن تهدي مَنْ تَحْرِصُ عَلَى هِدَايَتِهِ .

ويقول سبحانه :

﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ .. (٣٧) ﴾ [النحل]

ومن هذه الآية نستفيد أن كل رسول عليه أن يُوطِّن نفسه على أن الناس سيعتدون مقارنات بين البدائل النفعية ؛ وسيقعون في أخطاء اختيار غير الملائم لفائدتهم على المدى الطويل ؛ فوطِّن نفسك يا محمد على ذلك .

وإذا كنتَ يا رسول الله قد حملتَ الرسالة وتساءلهم الإيمان

لفائدتهم ، فانت تفعل ذلك دون أجر : رغم أنهم لو قطنوا إلى الأمر لكان يجب أن يقدموا أجراً لمن يهديهم سواء^(١) السبيل ، لأن الأجر يُعطى لمن يقدم لك منفعة .

والإنسان حريص على أن يدفع الأجر لمن يُعينه على منفعة ، والمنفعة إما أن تكون موقوفة بزمان دنيوي ينتهى ، وإما أن تكون منفعة ممتدة إلى ما لا نهاية : راحة في الدنيا وسعادة في الآخرة .

ويأتى القرآن بقول الرسل^(٢) :

﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا .. (٩)﴾ [الأنعام]

ولم يقل ذلك اثنان هما : إبراهيم عليه السلام ، وموسى عليه السلام .

وكان العقل يقول : كان يجب على الناس لو أنها تُقدَّر التقدير السليم : أن تدفع أجراً للرسول الذى يفسر لهم أحوال الكون ، ويطمئنهم على مصيرهم بعد الموت ، ويشرح لهم منهج الحق ، ويكون لهم أسوة حسنة .

(١) سواء : تدل على معنى التوسط والتعادل . لسواء السبيل : وسطه . قال تعالى : ﴿ قَالَ غَسَّى رَأَى أَن يَهْتَدِيَ سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) ﴾ [القصص] أى : وسط الطريق الموصِّل للتبشير . [القاموس القويم ٢٢٨/٦] .

(٢) قالها نوح عليه السلام : [يونس : ٧٢] ، [هود : ٧٩] ، [الشعراء : ٦٠٩] .

وقالها هود عليه السلام : [هود : ٥١] ، [الشعراء : ٦٢٧] .

وقالها صالح عليه السلام : [الشعراء : ٦٤٥] .

وقالها لوط عليه السلام : [الشعراء : ٦٦٤] .

وقالها شعيب عليه السلام : [الشعراء : ٦٨٠] .

وقالها محمد ﷺ رسول الله : [سبا : ١٧] .

ونحن نجد في عالمنا المعاصر أن الأسرة تدفع الكثير للمدرس الخصوصي الذي يكفّن الابن مبادئ القراءة والكتابة ، فما بالناس بمن يضيء البصر والبصيرة بالهداية ؟

ومقتضى الأمر أن الرسول ﷺ يقدم نفعا أبديا لمن يتبعه ، لكنه لم يطلب اجرا .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١٦)

وفي هذا القول الكريم ما يوضح أن النبي ﷺ لا يسأل قومه اجرا على هدايته لهم ؛ لأن أجره على الله وحده .

والحق سبحانه هو الغافل :

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُقْبِلُونَ ﴾ (٤)

[الطور]

والحق سبحانه يقول على لسان رسوله في موقع آخر :

﴿ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ .. ﴾ (١٧)

[سبا]

وهو هنا يُعْطَى الأجر ، فبدلاً من أن يأخذ الأجر من محدود القدرة على الدفع ، فهو يطلبها من الذي لا تُحَدُّ قدرته في إعطاء الأجر ؛ فكان العمل الذي يقوم به لا يمكن أن يجازى عليه إلا من الله ؛ لأن العمل الذي يؤدبه بمنهج الله ومن الله ، فلا يمكن إلا أن يكون الأجر عليه من أحد غير الله .

ولذلك يقول سبحانه :

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (١٠٤)﴾

[يوسف]

والذكر يُطلق إطلاقاً متعددة ، ومادة « ذال » و « كاف » و « راء » مأخوذة من الذاكرة . وعرفنا من قبل أن الإنسان له آلات استقبال هي الحواس الإنسانية ، وتنتقل المعلومات أو الخبرات منها إلى العمليات العقلية ، وتمرُّ تلك المعلومات ببؤرة الشعور ، ليُحفظ لفئة في هذه البؤرة ، ثم تنتقل إلى حاشية الشعور ، إلى أن تستدعيها الأحداث ، فتعود مرة أخرى إلى بؤرة الشعور .

ولذلك أنت تقول حين تتذكر معلومة قديمة « لقد تذكرتها » ؛ كان المعلومة كانت موجودة في مكان ما في نفسك ؛ لكنها لم تكن في بؤرة الشعور . وحين جاءت عملية الاستدعاء ، فهي تنتقل من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والتذكر هو : استدعاء المعلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

والحق سبحانه يقول :

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ . . (٥)﴾

[إبراهيم]

أي : نذكّرهم بما مرّ عليهم من أحداث أجزاها الله ؛ وهي غير موجودة الآن في بؤرة شعورهم . وسمّى القرآن ذكراً ؛ لأنه يُذكر كل مؤمن به بالله الذي تفضل علينا بالمنهج الذي تسيّر به حياتنا إلى خير الدنيا والآخرة .

فالذكر - إذن - يكون للعاقل معونة له ، وهو من ضمن رحمة الله بالخلق ، فلم يترك الخلق منشغلين بالنعمة عن مَنْ أنعمها عليهم ، فهذا الكون منظم بدقة بديعة ، وفيه كل مقومات حياة البشر .
ومن فضل الله عليهم أنه أرسل الرسل مُذكِّرين لهم بهذا العطاء الرباني .

وكلمة « ذكر » تدل على أن الفطرة في الإنسان كان يجب أن تظل واعية ذاكوة لله ، وقد قَدَّرَ الله غفلة الأحداث ، فجعل لهم الذكر كله في القرآن الكريم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

وَكَايْنٍ مِّنْ آيَاتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٦٥﴾

وإذا سمعت « كايْن » افهم أن معناها كثير كثير كثير ؛ بما يفوق الحَصْرَ ، ومثل « كايْن » كلمة « كم » . والعَدُّ هو مظنة الحصر ، والشيء الذي فوق الحصر ! تنصرف عن عَنِّه ، ولا أحد يحصر رمال الصحراء مثلاً ، لكن كلاً منا يَعُدُّ النقود التي يردُّها لنا البائع ، بعد أن يأخذ ثمن ما اشتريناه .

إذن : فالانصراف عن العَدِّ معناه أن الأمر الذي تريد أن نتوجه لَعْدُهُ فوق الحصر ، ولا أحد يَعُدُّ النجوم أو يحصيها .
ولذلك نجد الحق سبحانه يُنْذِرُنَا إلى هذه القضية ، لإسباغ نعمه على خلقه ، ويقول :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۖ (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

و « إن » هي للأمر المشكوك فيه ، وأنتم لن تعدُّوا نعمة الله ؛ لأنها فوق الحصر ، والمعدود دائماً يكون مُكرراً ، وذكر الحق هنا نعمة واحدة ، ولم يحددها ؛ لأن أى نعمة تستقبلها من الله لو استقصيتها لوجدت فيها نعماً لا تُحصر ولا تُعدُّ .

إذن : فكلية « كائين » تعنى « كم » ، وأنت تقول للولد الذى لم يستذكر دروسه : كم نصحتك ؟ وأنت لا تقولها إلا بعد أن يفيض بك الكيل .

وثانى « كم » ويراد بها تضخيم العدد ، لا منك أنت المتكلم ، ولكن ممن تُوجّه إليه الكلام ، وكأنك تستأمنه على أنه لن ينطق إلا صدقاً ، أو كأنك استحضرت النصائح ، فوجدتها كثيرة جداً .

والسؤال عن الكمية إما أن يُلْقَى من المتكلم ، وإما أن يُطلب من المخاطب ؛ وطلبه من المخاطب دليل على أنه سَيُقَرَّر على نفسه ، والإقرار سيد الأدلة .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَكَأَيِّنْ (١٠٥) ﴾

[يوسف]

فمعناها أن ما يأتى بعدها كثير .

وسبحانه القائل :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ^(١) كَثِيرٌ فَمَا وَهَرُوا^(٢) لَمَّا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا^(٣) وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١١٦﴾﴾

[آل عمران]

وهكذا نفهم أن (كآين) تعني الكثير جداً ؛ الذي بلغ من الكثرة مبلغاً يُبرر لنا العذر أمام الغير إن لم نُخصه .

والآيات هي جمع ، آية « ؛ وهي الشيء العجيب ، الملفت للنظر ، ويُقال : فلان آية في الذكاء ، أي : أن ذكاءه مضرب المثل ، كما مر عجيب يفوق ذكاء الآخرين .

ويُقال : فلان آية في الشجاعة ؛ وهكذا .

ومعنى الشيء العجيب أنه هو الخارج عن المألوف ، ولا يُنسى .

وقد نثر الحق سبحانه في الكون آيات عجيبة ، ولكل منثور في الكون حكمة ، وتنقسم معنى الآيات إلى ثلاث :

الأول : هو الآيات الكونية التي تحدثنا عنها ، وهي عجائب ؛ وهي حجة للمتأمل أن يؤمن بالله الذي أوجدها ؛ وهي تلفتك إلى أن مَنْ خلقها لا بد أن تكون له منتهى الحكمة ومنتهى الدقة ، وهذه الآيات تلفتنا إلى صدق توحيد الله والعقيدة فيه .

(١) الرِّبِيُّ - العالم المتطهر الصابر . قال تعالى : ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ .. (١١٦)﴾ [آل عمران] والربِّي : مَنْ رَّبَّيْتَهُ ، وهم هنا من رباهم النبي فقاتلوا معه وباعسروه . [القاموس القويم ٢٥١/١] .

(٢) الوَهْن - الضعف في العمل والأمر . ورجل واهن في الأمر والعمل ، وهو هون في العظم والبدن . [لسان العرب - مادة : وهن] .

(٣) استكان - خضع وذل . [لسان العرب - مادة : سكن] .

وقد نشر الحق سبحانه هذه الآيات في الكون . وحينما أعلن الله بواسطة رسوله أنه سبحانه الذي خلقها ، ولم يقل أحد غيره : « أنا الذي خلقت » فهذه المسألة - مسألة الخلق - تثبت له سبحانه ، فهو الخالق وما سواه مخلوق . وهذه الآيات قد خلقت من أجل هدف وغاية .

وفي سورة الروم نجد آيات تجمع أغلب آيات الكون : فيقول الحق سبحانه :

﴿ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِثَافُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَلْوَانَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ بَرَكَةُ الْبَرَقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٤) ﴾

[الروم]

كل هذه آيات تنبه الإنسان الموجود في الكون أنه يتمتع فيه

(١) أظهر : دخل في وقت الطهيرة . والظهير : وقت الظهر . ويتسع إلى العصر . قال تعالى : ﴿ وَحِينَ تَضْمِنُونَ رَبَّكُمْ مِنْ الظُّهْرِ .. ﴾ [الزور] أي : حين تستريحون في منازلكم بعد صلاة الظهر عادة إلى العصر [القاموس التوحيدي ١/١٧٨] .

طبقاً لنواميس عليا ؛ فيها سرُّ بقاء حياته ؛ فيجب أن ينتبه إلى مَنْ أوجدها .

وبعد أن ينتبه إلى مجرد واحد أعلى ؛ كان عليه أن يسأل : ماذا يريد منه هذا الخالق الأعلى ؟

هذه الآيات تفرض علينا عقلياً أن يوجد مَنْ يبلغنا مطلوبَ الواجد الأعلى ، وحينما يأتي رسول يقول لنا : إن مَنْ تبحثون عنه اسمه الله ؛ وهو قد بعثني لابلغكم بمطلوبه منكم أن تعبدوه ؛ فتتبعوا أوامره وتتجنبوا نواهيه .

والنوع الثاني من الآيات هي آيات إعجازية ، والمراد منها تثبيت دعوة الرسل ، فكان ولا بدُّ أن يأتي كل رسول ومعه آية ؛ لتثبيت صِدْق بلاغه عن الله ؛ لأن كل رسول هو من البشر ، ولا بد له من آية تخرق النواميس ، وهي المعجزات التي جاءت مع الرسل .

وهناك آيات حُكْمية ، وهي النوع الثالث ، وهي النواصل التي تحمل جُملاً ، فيها أحكام القرآن الكريم ؛ وهو المنهج الخاتم .

وهي آيات عجيبة أيضاً ؛ لأنك لا تجد حُكماً من أحكام الدين إلا ريمسُ منطقياً حاجة من حاجات النفس الإنسانية ، والبشر وإن كفروا سيُضطرون إلى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها ، ولكن لا حلَّ للمشكلات التي يواجهونها ، ولا تُحلَّ إلا بها .

والمثل الواضح هو الطلاق ، وهم قد عابوا مجيء الإسلام به ؛ وقالوا : إن مثل هذا الحل للعلاقة بين الرجل والمرأة قد يحمل الكثير

من القسوة على الأسرة ، لكنهم لجأوا إليه بعد أن عضتْهم أحداث الحياة ، وهكذا اهتدى العقل البشري إلى حكم كان يناقضه .

وكذلك أمر الربا الذي يحاولون الآن وضع نظام ليتحلوا من الربا كله ، ويقولون : لا شيء يمنع العقل البشري من التوصل إلى ما يفيد .

وهكذا نجد الآيات الكونية هي عجائب بكل المقاييس ، والآيات المصاحبة للرسول هي معجزات خَرَقَتْ النواميس ، وآيات القرآن بما فيها من أحكام تقي الإنسان من الداء قبل أن يقع ، وتُجبرهم معضلات الحياة أن يعودوا إلى أحكام القرآن ليأخذوا بها .

وهم يُعرضون عن كل الآيات ، يُعرضون عن آيات الكون التي إن دققوا فيها لثبت لهم وجود إله خالق ؛ ولأخذوا عطاءً من عطاءات الله ليسرى تربية وتنمية ، وكل الاكتشافات الحديثة إنما جاءت نتيجة لملاحظات ظاهرة ما في الكون .

وسبق أن ضربتُ المثل بالرجل الذي جلس ليظهر في قدر ؛ ثم رأى غطاء القدر يعلو ؛ ففكر وتساءل : لماذا يعلو غطاء القدر ؟ ولم يُعرض الرجل عن تأمل ذلك ، واستتباط حقيقة تحول الماء إلى بخار ؛ واستطاع عن طريق ذلك أن يكتشف أن الماء حين يتبخر يعتمد ؛ ويحتاج إلى حيِّز أكبر من الحيِّز الذي كان فيه قبل التمدد .

وكان هذا التأمل وراء اكتشاف طاقة البخار التي عملتُ بها البواخر والفطارات ، وبدأ عصر سُمِّي « عصر البخار » . وهذا الذي رأى طَقَّوْ طَبَّقَ على سطح الماء وتأمَّل تلك الظاهرة ، ووضع قاعدة باسمه ، وهي « قاعدة أرشميدس » .

وهكذا نجد أن أى إنسان يتأمل الكون بدقّة سيجد فى ظواهره ما يفيد فى الدنيا : كما استفاد العالم من تأملات أرشميدس وغيره : ممن قدّموا تأملاتهم كملاحظات ، تتبعها العلماء ليصلوا إلى اختراعات تفيد البشرية .

وهكذا نرى أن الحق سبحانه لا يضمن على الكافر بما يفيد العالم ما دام يتأمل ظواهر الكون ، ويستنبط منها ما يفيد البشرية .

إن : فقله تعالى :

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا..﴾ (١٠٥) [يوسف]
 إن أردتها وسيلة للإيمان بالله : فهى تقودك إلى الإيمان : وإن أردتها لفائدة الدنيا فالحق لم يبخل على كافر بأن يُعطيه نتيجة ما يبذل من جهد .

فكل المطلوب ألا تمرّ على آيات الله وأنت معرض عنها : بل على الإنسان أن يقبل إقبال الدارس ، أما لتنتهى إلى قضية إيمانية تُثري حياتك : وتعطيك حياة لا نهاية لها ، وهى حياة الآخرة ، أو تُسعد حياتك وحياة غيرك ، بأن تبتكر أشياء تفيدك ، وتفيد البشرية .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ
 إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ (١٣٦)

وهكذا نرى المصطفى الذى يمر بها البشر ليصلوا إلى الإيمان .
 المصطفى الأول : قوله تعالى :

﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢) [يوسف]

أى : أن الكثير من الناس لن يصلوا إلى الإيمان ، حتى ولو حرص الرسول ﷺ أن يكونوا مؤمنين .

وقلنا : إن مقابل « كثير » قد يكون « قليل » ، وقد يكون « كثير » ، وبعض المؤمنين قد يشوب إيمانهم شبهة من الشرك ، صحيح أنهم مؤمنون بالإله الواحد ، ولكن إيمانهم ليس يقينياً ، بل إيمان متذبذب ، ويشركون به غيره .

والمصطفى الثانى : قوله تعالى :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (١٠٦) [يوسف]

ومثال هذا : كفار قريش الذين قال فيهم الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٨٧) [الزخرف]

ويقول فيهم أيضاً :

﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ..﴾ (٢٥) [لقمان]

[لقمان]

ورغم قولهم هذا إلا أنهم جعلوا شفعاء لهم عند الله ، وقالوا : إن الملائكة بنات الله ، ومكنا جعلوا لله شركاء . ومعهم كل من ادعى أن لله ابناً من أهل الكتاب .

وأيضاً مع هؤلاء يرجد بعض من المسلمين الذين يخلصون قوماً أقرباء بالخضوع لهم خضوعاً لا يمكن أن يُسمى في العرف مودة ؛ لأنه تقرب ممتلئ بالذلة ؛ لأنهم يعتقدون أن لهم تأثيراً في النفع والضرر ؛ وفي هذا لون من الشرك .

ويأتى الواحد من هؤلاء ليقول لِمَنْ يتقرب منه : أرجو أن تقضى
لى الامر الفلانى . ويرد صاحب النفوذ : اعتمد على الله ، وإن شاء
الله سيقضى الله لك حاجتك .

لكن صاحب الطلب يتمادى فى الدألة ، ليقول : وأنا أعتمد عليك
أيضاً ، لتقضى لى هذه الحاجة .

أو يرد صاحب النفوذ ويقول : أنا سوف أفعل لك الشيء
الفلانى ؛ والباقى على الله .

وحين أسمع ذلك فأننا أتساءل : وماذا عن الذى ليس باقياً ، ليس
على الله أيضاً ؟

وينثر الله حكماً فى أشياء تمنأها أصحابها : فقُضيتْ ؛ ثم تبين أن
فيها شراً . وهذاك أشياء تمنأها أصحابها ؛ فلم تُقضى ؛ ثم تبين أن
عدم قضائها كان فيه الخير كل الخير .

نجد الأثر بقول :

وَأَطْلُبُوا الْأَشْيَاءَ بِعِزَّةِ الْإِنْفُسِ فَإِنَّ الْأُمُورَ تَجْرِي بِمَقَادِيرِ

وربما منعك هذا فكرهته . وكان المنع لك خيراً من فضائه لك ،
فإن المنع عَيْنُ العطاء ، ولذلك فعلى الإنسان أن يعرف دائماً أن الله
هو الفاعل ، وهو المسبب ، وأن السبب شيء آخر .

ودائماً اذكر بأننا حين نحجُّ أو نعتز نسمى بين الصفا^(١) والمروة

(١) الصفا والمروة : جيلان بين يطحاء مكة والمسجد . وأصل الصفا العريض من الحجارة
الأملس . [لسان العرب - مادة : صفا] . والمروة : الحجر الأبيض الهش البراق . ومروة
المسمى التى تذكر مع الصفا . وهى أحد رأسية اللذين ينهى السعى إليهما سميت بذلك
[لسان العرب - مادة : صفا] .

لنتذكر ما فعلته سيدتنا هاجر التي سَعَتْ بين الصفا والمروة : لطلب الماء لوليدها بعد استنفدت أسبابها : ثم وجدت الماء تحت رجل وليدها إسماعيل .

فقد أخذت هي بالأسباب ، فجاء لها ربُّ الأسباب بما سألت عنه . ولم يأت لها الحقُّ سبحانه بالماء في جهة الصفا أو المروة ؛ ليثبت لها القضية الأولى التي سألت عنها إبراهيم عليه السلام حين أنزلها في هذا المكان .

فقد قالت له : «أنزلتنا هنا برأيك ؟ أم أن الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم أمرني ربِّي . قالت : إذن لا يضيعنا»^(١) .

وقد سَعَتْ هي بحثًا عن الماء أخذاً بالأسباب ، وعثرت على الماء بقدرة المسبَّب الأعلى .

وقول الحق سبحانه :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف]

يتطلب منا أن نعرف كيف يتسرَّب الشرك إلى الإيمان ، ولنا أن نتساءل : ما دام يوجد الإيمان ؛ فمن أين تأتي لحظة الشرك ؟

ويشرح الحق سبحانه لنا ذلك حين يقول :

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ^(٢) دَعَاؤُا اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٢٧٠٧/٥) ، وحينئذ استقبل إبراهيم عليه السلام القبلة ، ثم دعا فقال : ﴿وَمَا أَنَا بِمُكِنٍّ مِنْ فِرْعَوْنَ يَوَادِّ غَيْرَ ذِي زُرْعٍ عَنْ بَيْتِكَ الشَّعْرَمِ رَبَّنَا لِيُقْبَلْ مِنَّا الصَّلَاةُ فَاجْعَلْ أَفْعَدَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم] .

(٢) الفلك : السفينة ، المذكر والمؤنث ، وللواحد وللجمع . [القاموس اللويمي ٨٦/٢] .

الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَعْتَمِدُوا فَيْسُوفَ
يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ [المنكبات]

هم إذن قد آمنوا وهم في الفلك ، وأخذوا يدعون الله حين
واجهتهم أزمة في البحر^(١) ؛ لكنهم ما أن وصلوا إلى الشاطئ حتى
ظهر بينهم الشرك .

حين يسألهم السائل : ماذا حدث ؟

فيجيبون^٢ : أنهم كانوا قد أخذوا حذرهم ، واستعدوا بقوارب
النجاة . ونسوا أن الله هو الذي أنقذهم فانطبق عليهم قول الحق
سبحانه :

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى
النَّارِ ﴾ ﴿٤٣﴾ [إبراهيم]

وفي حياتنا اليومية قد نذهب لتقضى حاجة لإنسان ؛ وبعد أن
يُسَهِّلَ لك الله قضاء تلك الحاجة ؛ تلتفت فلا تجد ، ولا يفكر في أن
يُرجَّه لك كلمة الشكر .

وحين تلقاه يقول لك : كل ما طلبته منك وجدته مقتضياً ، لقد
كَلَّمْتُ فلاناً فقضاها .

(١) يقول الحق سبحانه في آية أخرى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ
وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَانِبَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَرْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَأُنْذِرُوا أَنَّهُمْ أَحْبَطَ بِهِمْ
دَعْوَاهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ تَرَى أُجْتَنِبُوا مِنْ مَنَّهُ لِيَكُونَ مِنَ الْفَاقِرِينَ ﴾ ﴿٢٦﴾ فلما أُنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَخْرُجُونَ
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ .. ﴿٢٧﴾ [يونس] .

وهو يقول لك ذلك ليُبعد عنك ما أسيفه الله عليك من فضل قضائك لحاجته ؛ وذلك لأنه لحظة أن طلب منك مساعدته في قضاء تلك الحاجة تذلل وخضع ، وبعد أن تنقضي يتصرف كفرعون ويتناسى .

ولا ينزعه من فرغته [لا رؤياك ؛ لأنه يعلم أنك صاحب جميل عليه ، بل قد يريد بك الشر ؛ رغم أنك أنت من أحسنت إليه ، لماذا ؟ لأن هذه هي طبيعة الإنسان .

يقول تعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآفٍ كَارٍ (٦) أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴾ [العلق]

ولذلك يُقال في المثل : « اتقى شرَّ من أحسنت إليه » .

وأنت تتقى شره ، بأن تحذر أن تمُنَّ عليه بالإحسان ؛ كي لا تنمى فيه غريزة الكره لك .

والناصح يحسب أي مساعدة منه لغيره عند الله ؛ فيأخذ جزاءه من خالفه لحظة أداء فعل الخير ، ولا ينتظر شيئاً ممن فعل الخير له ؛ لأنك لا تعلم ماذا فكر لحظة أن أدبَّتْ له الخدمة ، فحين يجد ترحيباً الناس بك في الجهة التي تؤدي له الخدمة فيها ؛ قد يتساءل : لماذا يحترمونك أكثر منه ؟

وهو يسأل هذا السؤال لنفسه على الرغم من أنك مُتواجد معه في هذا المكان لتخدمه .

ولذلك يقول العامة هذا المثل : « اعمل الخير وارمه في البحر » ؛

لأن الله هو الذى يجازيك وليس البشر ؛ فاجعل كل عملك مُوجَّهاً لله ،
وأنتَ أنتَ فعلتَ معروفاً لأحد .

والمعروف المتكُور هو أجدى أنواع المعروف عليك ؛ لأن الذى
يُجَازى عليه هو الله ؛ وهو سبحانه مَنْ سيناوَلِك أجره وثوابه بيده ؛
ولذلك عليك أن تتنسى مَنْ أحسنتَ إليه ؛ كي يَمُوْضِكَ الله بالخير على
ما فعلت .

ويُقال فى الأثر : إن موسى عليه السلام قال : يا رب ، إني
أَسْأَلُكَ أَلَا يُقَالُ فيّ ما ليس فيّ . فأوضح له الله : يا موسى لم
أصنعها لنفسى ؛ فكيف أصنعها لك .

ويعرض الحق سبحانه هذه المسألة فى القرآن بشكل آخر ،
فيقول سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ^(١) إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ^(٢) نِعْمَةً مِنْهُ
نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ
بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ^(٣) ﴾ [الزمر]

والإنسان لحظة أن يمسه الضرُّ ؛ فهو يدعُو الربوبية المتكفلة
بمصالحه : يا رب أنت الذى خلقتنى ، وأنت المتكفل بتربيته ؛ وأنا

(١) أتى العبد إلى ربه : رجع إليه رتاب وترك الذنوب . قال تعالى : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [الشورى] أى : إليه أتوب وأرجع . ومنيب اسم فاعل . وجاء جمع منيب فى قوله :
﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ .. ﴾ [الروم] أى : راجعين إلى الله قائلين إليه أى : كونوا تائبين
وكونوا متقين . [القاموس القويم ٢/٢٩٠] .
(٢) خوله : ملكه إياه متفضلاً عليه بخير عوض . [القاموس القويم ١/٢٩٦] .

أتوكل عليك في مصالحى ، فأنقذنى مما أنا فيه .

ومثل هذا الإنسان كمثل الربان الذى ينقذه الله بأعجوبة من العاصفة ؛ لكنه بعد النجاة يحاول أن ينسب نجاة السفينة من الفرق لنفسه .

ولذلك أقول دائماً : احذروا أيها المؤمنون ان تفسدوا المتعم المسبب في كل شيء ، وإياكم ان تقتنوا بالاسباب ؛ فتغفلوا عن المسبب ؛ وهو سبحانه معطى الاسباب .

وأقول ذلك حتى لا تقعوا في ظلم أنفسكم بالشرك بالله ،
فسبحانه القائل :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ^(١) إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون (٨٢) ﴾
[الأنعام]

والظلم - كما تعلم - هو أن تُعطى الحق لغير صاحبه ؛ فكيف يجزئ أحد على أن يتجاهل فضل الله عليه ؟ فيقع في الشرك الخفى ،
والظلم الأكبر هو الشرك .

وسبحانه القائل :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) ﴾
[لقمان]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) لم يلبسوا إيمانهم بظلم - أى - لم يخلطوا إيمانهم بشرك ، وهو الظلم العظيم ، ولا باى نوع من الظلم - [القاموس الغويم ١٨٨/٢] .

﴿ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَيْنَهُمُ السَّاعَةَ
بِغْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٠٧)

ألم يحسب هؤلاء حساب انتقام الله منهم بعذاب الدنيا الذي يعم :
لان الغاشية هي العقاب الذي يعم ويغطي الجميع : أم أنهم استبطنوا
الموت ، واستبطنوا القيامة وعذابها : رغم أن الموت مُعلق على رقاب
الجميع ، ولا أحد يعلم ميعاد موته .

فالرسول ﷺ يقول : « من مات قامت قيامته » (١).

فما الذي يبطنهم عن الإيمان بالله والإخلاص التوحيدي لله ، بدون
أن يحسبهم شرك : قبل أن تقوم قيامتهم بغتة : أي : بدون جرس
تمهيدي .

ونعلم أن مَنْ سبقونا إلى الموت لا يطول عليهم الإحساس بالزمن
إلى أن تقوم قيامة كُلِّ الخلق : لأن الزمن لا يطول إلا على مُتتبع
أحداثه .

والنائم مثلاً لا يعرف كم ساعة قد نام : لأن وعيّه مفقود فلا

(١) قال مجاهد : عذاب يخشاكم. وقال قتادة : وقية تقع لهم . وقال الضحاك : يعني المواق
والقوارع . [تفسير القرطبي ٥ / ٢٦٠٨] .

(٢) بغتة - بغتاً وبغتة : فجاء على غرة وغفلة . قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْتَاهُمْ فِيَغْتَةٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴾ (٩٦) [الأعراف] .

(٣) ذكره العجلوني في كشف المصفاة (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .
وتعامة : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غنى كثره عليكم ، وإن ذكرتموه في
ضيق وسعه عليكم ، الموت القيامة » .